經律異相卷第四十六　鬼神部

梁沙門僧旻寶唱等集　傍

阿修羅一

乹闥婆二

緊那羅三

雜鬼四

阿修羅第一

羅呵王瞋忉利諸天行其頭上興兵大戰一

睒摩質多有女以妻帝釋為妾嫉興兵二

往昔阿修羅與天戰見帝釋迴車而散三

羅睺羅有女帝釋強求起兵攻戰四

阿修羅先身厭為水漂願得長大形五

羅呵王瞋忉利諸天行其頭上興兵大戰一

大阿修羅王（長阿鋡經云阿須輪）名曰羅呵住須弥山北大海之底水懸在宮上為四風所持（樓炭經云隨風所持）城郭縱廣八万由旬內外七重高三千由旬金城銀門園

池清涼衆鳥和鳴去須弥山二万由

旬身長二万八千里舜須輪實形長一由旬衣長二
由旬廣一由旬重六銖赤食揣食洗浴衣服為細
滑食月十五日入海中央化其形體
下水者齋上闌須弥指覆日月日月
天子見其醜形皆大恐懼無復光明
遊矚之時有自然風吹門開閉吹地
令淨吹花分散有五大臣一名捉持
二名雄力三名武夷四名頭首五名
摧伏侍衛左右忽自念言我有威德
神力如是而置忉利王及日月諸天
行我頭上誓取日月以為耳璫漸大
瞋恚加欲攝之即念舍摩梨毗摩質
多二阿須輪王及諸大臣各辦兵仗
往與天戰時難陁跋難陁二大龍王
身遶須弥周圍七匝山動雲布以尾
打水大海渤波上寇須弥忉利天曰須輪
欲戰矣海中諸龍迦樓羅鬼持花常
樂二鬼神等各持兵衆從次交鬪若
不如皆奔四天王宮嚴駕攻伐先白
帝釋帝釋告上諸天時炎摩以上遠
至他化無數天衆及諸龍鬼前後圍
遶帝釋命曰我軍若勝以五繫縛

毗摩質多將還善法堂我欲觀之須輪亦曰我衆若勝以五繫縛縛帝釋還七葉堂我欲觀之一時大戰兵刃交接而不相傷但觸身體生於痛惱帝釋現身乃有千眼執金剛杵頭出烟焰須輪見之衆乃退敗即擒毗摩質多係縛將還遙見帝釋便肆惡口帝釋荅曰我欲共汝講說道義耳壽天千歲少出多減惡心好鬪而不破戒大修布施故受此身出長阿含第二十卷樓炭華嚴大智論略同

毗摩質多有女以妻帝釋為女嫉興兵二

毗摩質多者昔在劫初諸天入水身生觸樂精流其中自然成卵卵生一女其形青黑入大海中拍水自樂水精入體即覺有身乃生一男九頭頭有千眼口中出火有九百九十九手八脚踞于海中食噉淤藍及藕根取香山乾闥婆神女為妻容姿美妙色踰白玉後生一女端正挺特天地無比憍尸迦遣使求索阿修羅言若能使我乘七寶宮當以相與帝釋即脫

寶冠攘十善報使阿修羅得坐勝殿
乘六種寶臺而往迎之置於善法堂
上東為立名曰悅意諸天輔臣莫不歎
喜後帝釋遊歡喜園共諸婇女入池
遊戲悅意嫉妬遣五夜叉還啓其父
父即大瞋興四種兵往攻帝釋立大
海中踞須弥頂九百九十九手同時
俱作撼喜見城搖動須弥四大海水
一時波浪釋提桓因驚怖惶恐靡知
所趣時宮有神白天王言過去佛說
般若波羅蜜呪王當誦持鬼兵自碎
時天帝釋於善法殿集衆燒名香發大
誓願般若波羅蜜是大明呪是無上
呪是無等等呪審實不虛我持此法
當成佛道令阿修羅自然退散作是
語時虛空中有四大刀輪自然而下
當阿修羅耳鼻手足一時墮落令大
海水赤如絳珠時阿修羅即大驚怖
遁走無處入藕孔中 出觀佛三昧經第一卷
往昔阿修羅與天戰見帝釋迴車而
散三
昔者阿修羅興兵與天帝共戰釋提
桓因不如乘千輻寶車怖懼而退中

經律異相卷第四十六 第五張 淨

路見睒婆羅樹鳥巢有兩子即勅御
者此樹有二鳥汝可廻車避之寧使
来宮我勿傷此也即便廻車須輪遥
見即相謂言帝釋廻車必欲還戰不
可當也即便退散天乃得勝出雜阿含經第[illegible]卷有
金翅鳥巢頭是非戰天帝而廻須輪三事過閻浮提二
者宮殿高廣二者宮殿莊嚴三者宮
殿清淨出長阿含經第二十一卷

羅睺羅有女帝釋強求起兵攻戰四
過去世時有阿修羅王名羅睺羅生
於一女殊特端正女德六十四種无
不具足口吐言氣如優鉢羅花身出
牛頭旃檀之香面色紅白見者愛樂
時釋提桓因作是念言此宮諸女多
有端正比須輪女而皆不及今我集
兵往伐取之給我駈使即召諸天具
言此事諸天啓曰行可遣執樂神等
手執九十二絃琉璃之琴胎經云九十九絃歌
我天人受福快樂即勅執樂天子般
遮翼等嚴駕樂器到婆私呵前彈
琴現意言曰欲得婆私呵與我給使
若不與者當以兵取須輪大瞋我亦
有力足相擬逆般遮翼等即報帝釋

時須輪集兵到須彌山側㨾曲脚天 經律異相卷第四 第六張
宮次壞風天宮馬宮莊嚴等諸天宮
乃至四門帝釋憶本所誦而呪之須
輪兵衆漸漸却退引四種軍入拘都
羅池藕莖孔中有一士夫見之自念
我狂失性諦觀異事佛告比丘此真
實也時釋提桓因集諸天衆從四門
出但見刀鎧弓箭在地不見須輪衆
轉前進直入阿須輪宮殿見婆私呵
女數千万衆不見阿須輪將諸女衆
歸詣忉利宮時諸阿須輪等來哀歸
命向釋提桓因言我等愚惑不識佛
弟子神力巍巍我等先祖信奉如來
聞佛有戒不取他物今天王釋將我
眷屬盡還天宮非佛弟子之所應行
帝釋聞之悵然不樂我等當奉禁不
犯偷盜即還諸女時阿須輪王以最
可愛女奉上帝釋帝釋即以甘露為
報須輪與天和好共持如來三歸八戒
出胎經及出譬喻經下卷
阿修羅先身獻為水漂願得長大形五
阿修羅前世時曾為貧人居近河邊
常渡河檐薪時河水深流復駛疾此

人㲉為水所漂既亡所持身又没溺
隨流殆死得出時有辟支佛作沙門
形詣舍乞食貧人歡喜即施飯食食
訖擲鉢空中飛軒而去貧人見之因
以發願願我後生身形長大一切深
水無過膝者以是因緣得極大身四
大海水不能過膝立大海中身過須
弥手據山頂下觀忉利天(出雜譬喻經第四卷)

乹闥婆第二

乹闥婆王住雪山右城名毗舍離世
界初成有風輪起名曰莊嚴造此宮
城城北有七黒山山北復有香山在
十寶山間常有伎樂之聲(大智論云是天樂神)
山有二窟一名晝二名善晝七寶所
成柔軟香潔猶如天衣乹闥婆王從
五百乹闥婆止住其中佛在毗陁山
(出在摩竭國北)釋提桓因告執樂神般遮翼
持瑠璃琴於佛前歌佛曰汝能以琴
歌稱讚如來悲和哀婉感動人心於
此聲中云欲縛淨行沙門涅槃衆義
脩有帝釋頋語之曰當以汝補汝父
位於其類中為最上以女妻之(出長阿含經大智論)

緊那羅三

緊那羅 [illegible] 住須弥山北過小鐵
圍有大黑山亦在十寶山間無有佛
法日月星辰由昔布施之力今居七
寶宮殿壽命甚長此王本在人中有
大長者興造佛塔此緊那羅施一刹
柱成辦寺廟復以淨食施於亠亚壽
盡作會聽神在兩山間先在人中為
大長者居財無量有一沙門乞食歸
聾飯施之乃大瞋怒云此何乞人瞻
視我婦當令此人手脚斷壞壽終以
後受此醜形八十四劫常無手足諸
天宴會皆悉與乾闥婆分番上下
天欲奏樂而其腋下汗流便自上天
也有一緊那羅名頭婁磨琴歌讃漢
實相以讚世尊時須弥山及諸林樹
皆悉振動迦葉在座不能自安五百
仙人心生狂醉失其神足一時墮地
出菩薩胎經 及大智論
雜鬼神四
鬼神皆依所止為名一
餓鬼果報二
鬼沽酒語主人令湖中取死人
金銀三

金牀女裸形著衣火然四
二鬼負屍拔出手足頭脅從人易
之形改心存遇佛得道五
金色神指流為甘露并資生物以
給行人六
毗沙惡鬼食噉人民遇佛悟解七
鬼子母先食人民佛藏其子然後
變化八
屈摩夜叉請佛設房及燈明九
魔王嬈目連為說先身為魔事十
鬼得他心害惡女人十一
波旬嬈固文殊十二
餓鬼請問目連所因得苦十三
惡鬼見帝釋形貌醜滅十四
鬼還鞭其故屍十五
鬼神皆依所止為名一
有四大天神一者地二者水三者風
四者火地神自念云地無水火風佛
日地中有水火風但地大多故得名
耳水火風神皆各同然佛為說法皆
受五戒為優婆夷一切人民所居舍
宅皆有鬼神無有空者街巷道陌屠
會市肆及諸山冢皆有鬼神無有空

處凡諸鬼神皆隨所依即以為名樹經云樹高七尺圍一尺有鬼神名人初生皆有鬼神隨逐擁護名人欲死鬼収精氣行十惡人名百名千共一神護猶如國王以百千人侍衛一臣出長阿含經第二十卷

餓鬼果報二

若有衆生生餓鬼中常飢渴故目陷臉長東西亂走或食嘔吐脂肉膿血屎尿涕唾盪滌餘汁壽命無量百千萬歲初不曾聞漿水之名設復眼見急往趣之變成猛火膿血或時不變多人執仗不令得前或夏降雨至身成火名惡果報恒河水邊有諸餓鬼其數五百於無量歲初不見水雖至河邊純見流火飢渴所逼發聲号哭餓鬼白佛我等飢渴命將不久佛言恒河流水鬼言如来見水我常見火佛言除汝顛倒令得見水廣說慳貪過鬼言我今渇久雖聞法言都不入心先可入河恣意飲之以佛力故即得飲水佛為說法悉發菩提心捨諸鬼形或有餓鬼常被大燒如劫盡時諸山出火或有羸瘦狂走毛髮蓬亂以

羅其身或立劍洄邊伺求不淨或有
常求產婦餘血飲之形如燒樹咽孔如
針若與水飲千歲不飽或有自破其
頭取腦而舐或有形如黑山鐵鍱鍱
頸叩頭求哀歸命獄卒或有先世
惡口好以麤言加他衆人憎惡見之
如鏵以此罪故墮餓鬼中如是罪報
受苦無量出涅槃大智論

鬼沽酒語主人令湖中取死人金銀三
有人以沽酒為業鬼現來飲酒未雇
錢而告主人言明日當有一人持花
上下白衣帶青縢縢中有金銀千
斤當於湖中浴卒死不出汝往取金
銀保後無憂明日主人伺候見人來
入水洗浴上岸著衣洗足却蹲地而
死酒師往取得金銀如㲉後日鬼来
主人作食出酒白神言我見人著衣
欲去乃死何不於水中煞之使得上
岸乎鬼言我不能煞人病人我知人
壽命衰耗時耳師曰天上天下鬼神
知人壽命罪福當至未至不能活人
不能煞人不能使人富貴貧賤但欲
使人作惡犯煞因人衰耗而往乱之

語其禍福令人向之設祠祀耳

喻經六卷

金牀女裸形著衣人然四

迦夷國王名梵摩達時出遊獵於曠野見有一屋（福報經云山邊樹下）即往趣之中有一女從求飲食無索不得王請相見女都裸形王解衣與之著體便然如是至三王以問女女答昔為王妻王飯沙門又施衣時諫但施飯足不復須衣（福報經云却施沙門）故受此罪王欲令我得著衣者為我作衣先施沙門及明經者王求沙門又不能得可施五戒賢者賢者呪願云願令金牀女得福無量得著王衣王問女言女是何神荅曰我勝方人小不及天故在鬼神道中捨此命後當生第一天上

出雜喻經　出福報經

二鬼負屍拔出手足頭脅從人易之形改心存遇佛得道五

昔人遠行獨宿空舍夜中有鬼擔一死人来著其前復有一鬼逐来瞋罵死人我物汝忽擔来先鬼言是我物我自持来後鬼言是死人實我擔来

二鬼各捉一足一手爭之前鬼言此
有人可問後鬼即問是死人誰擔来
是人思惟此二鬼力大若實若妄俱
不免死語言前鬼擔来後鬼大瞋捉
其人手拔出著地前鬼取死人一臂
拊之即著如是兩臂兩脚頭脅舉身
皆易於是二鬼共食所易人身拭口
而去其人思惟我父母生身眼見二
鬼食盡今我此身悉是他肉我今定
有身耶為無身耶行到佛塔問諸比
丘廣說上事諸比丘言從本已来恒
自無我但以四大和合故計為我身
如汝本身與今無異諸比丘度之為
道得阿羅漢 出大智論第十二卷
金色神指流為甘露并資生物以給
行人六
有一鬼神身體極大有金色手五指
常流甘露若有行人所須飲食資生
之具盡從指出慈而與之目連問言
汝是何天福報功德奇特乃介我非
天王梵天王我是鬼神乃係某國大
城住為遊行觀看故来至此目連問
言汝作何善得如此報荅言彼國大

城名曰羅樓我昔在中作貧女人又織毛縷囊賣以自活居計轉貧至舍壞盡遂至陌頭近一大富好施長者家織縷自活日欲中時若有沙門婆羅門持鉢乞食問我言某長者家為在何處我心直實無有虛妄歡喜舉手指示其家言往彼處去日時欲過勿復餘求

毗沙惡鬼食啖人民遇佛悟解七

跋祇國界有鬼名為毗沙（羊事勝巳經云阿羅）妻極為凶暴煞民無量日恒數十人皆共集而作是說可避此國遠至他界鬼知人心便語彼人曰汝等莫離此處至他邦土終不免吾手御日日持一人祠吾便不擾汝時跋祇人日取一人祠彼惡鬼是鬼啖人骨滿溪谷時有長者子名曰善覺在彼住止饒財多寶兒名那優羅唯有一子有此限制兒那優羅應祠是鬼父母沐浴此小兒莊與著好衣至彼鬼所啼哭嗟呼不可稱計並作是說諸鬼地神皆共證明我此一子願擁此兒使得免濟釋提桓因及梵天王諸如來弟

今滿盡阿羅漢及辟支佛乃至如來世尊最上良祐福田無有出如來上者唯垂察之願如來當照此至心以見付鬼便退而去介時世尊以天眼耳徹聽聞見以神足力至雪山北入鬼住處結跏趺坐是時小兒至鬼住處遥見如來光色炳然三十二相八十種好庄嚴其身发歡喜心向於如來謂是惡鬼隨意食之是時世尊告曰非優羅如汝所言我今是如來至真等正覺故來救汝及降此鬼非優羅歡喜頭面禮之時世尊與說妙義即於座上諸塵垢盡得法眼淨彼已見法歸佛法聖衆而受五戒惡鬼遥本處遥見世尊端坐不動便興恚怒雨雷電霹靂或雨刀劍未踏地頃如來化作優鉢蓮華復雨種種神力如來隨而降之沙門衣毛不動我今當往問其深義設不能報我者當持汝兩脚擲著海南佛言吾人非人無能持我兩脚擲海南者欲聞便聞時鬼問曰何等是故行新行及行滅世尊告曰當知眼是故行業時所造[illegible]新

滅行耳鼻口身意此是故行今身所造身三口四意三此是新行當知故行滅盡更不興起復不造行能取此行永已不生永盡無餘是謂行滅鬼白佛言我今極飢歸我小兒世尊告曰昔我為菩薩時有鴿投我我尚不惜身命救彼鴿尼況今已成如来能捨此兒令汝食噉汝迦葉佛時曾作沙門修持梵行後復犯戒生此惡鬼尒時惡鬼承佛威神便憶曩昔所造諸行即至世尊所頭面禮足我今愚惑不別真偽乃生此心向於如来唯願世尊受我懺悔如是三四世尊告曰聽汝悔過為說妙法時彼惡鬼手擘數千兩金奉上世尊我今以此山谷施招提僧唯願世尊與我受之世尊即受便說此偈

園果施清淨　及作木橋梁　設能造大船
及諸養生具　晝夜無懈怠　獲福不可量
法義戒成就　終後生天上

鬼曰更有何教世尊告曰捨汝本形著三法衣而作沙門入跋祇城處處教令如来出世不度者度令得解脫

承尊家上良祐福田令度鄰優羅小
兒及降毗沙惡鬼汝等可往至彼受
化時毗沙鬼於䟦祇國唱如是言是
時長者善覺聞此語已喜躍不勝將
八万四千人民之衆至世尊所出増一阿含第八卷
鬼子母先食人民佛藏其子然後受
化八
昔有一母人甚多子息性悪無慈
喜盗人子煞而噉之亡子家不知誰
取行巷涕哭如是非一阿難出行輙
見涕哭還已共議傷亡子家佛知故
問衆何等議阿難白佛言向行分衛
見人涕哭問之皆云生亡我子不知
是處佛便為阿難説是國中盗人
子者非凡人是鬼子母今生作人喜
盗人子是母有千子五百子在天上
五百子在人間千子皆為鬼王一王者
從數万鬼如是五百鬼王在天上嬈
諸天五百鬼王在世間嬈帝王人民
如是五百鬼王天亦無奈何阿難言
鬼子母在是國中寧可勅令不盗人
子耶佛言大善阿難言用何方便佛
語阿難到是母所伺其出已緩取其

子著精舍中即往伺緻得十數子逃
精舍中母来不見便搶他子不敢復
歸行索其子遍不知處行道啼哭如
是十日母便自擗自撲仰天大呼不
復飲食佛遣沙門往問即報沙門言
亡多子故哭耳沙門又言汝欲得子
不報言欲得沙門言汝審欲得者可
往問佛可得汝子母聞是語歡喜意
解便到佛所為佛作礼佛即問母何
為啼哭母報言亡我子故佛問汝捨
汝子至何所而亡汝子母即默然如
是至三母知盜人子為惡即起作礼
我愚癡故佛復問言汝有子愛之不
母言我有子坐起常欲著我傍佛復
問曰汝有子知愛之何以日行盜他
人子他人有子亦如汝愛之亡子之
家亦行道啼哭如汝汝反盜人子殺
噉之死後當入太山地獄汝寧欲得
汝子不母即頭面著地頓佛哀我佛
言汝子若在汝寧能自悔不若能
自悔當還汝子母言我能自悔佛言
汝能自悔當作何等自悔母言聽佛
教戒當隨佛語佛還我子佛言審

如汝語授以五戒汝有千子皆為說
名五百子在天上五百子在世間嬈
諸天人汝子作鬼王將數万鬼如是
不可勝數或稱樹木神地神水神及
舩車舍宅闇冥夢寤恐怖悿異種
種之神如是矯稱令人祠祀烹煞飲
食不能護活人命但增益罪是愚癡
人不知坐思貧窮鬼子母聞佛說一
心自悔即得須陁洹道長跪白佛言
願佛哀我欲止佛精舍傍我欲呼千
子我欲使與佛結要我欲報彼天上
天下人恩佛言善哉如汝有是意大
善佛言便止佛精舍邊其國中人民
无子者来求子當與之子自在所願
我當勑子往使隨護人不得復妄嬈
之欲從鬼子母求願者名浮陁摩尼鉢
姊名多歷天上天下鬼屬是摩尼鉢
尼鉢摩尼鉢與佛結要受戒主護人
主四海内舩車治生有財產皆屬摩
財物多歷主人若有產生當往救之（出鬼子母經）
屈摩夜叉請佛設房及燈明九
時屈摩夜叉鬼来詣佛所稽首佛足
退住一面時屈摩鬼白佛言世尊今

經律異相卷第四十六 第二十張 傍

請世尊與諸大衆於此夜宿世尊默然是時蛩摩化作五百重閣房舍臥具坐牀踞牀倶執褥枕各五百具又化作五百燈明無諸烟焰出雜阿含第四十九卷

魔王嬈目連為說先身為魔事十

尒時目連夜冥經行弊魔自化徹影入目連腹目連入三昧觀察其原即語弊魔且出且出莫嬈佛弟子長夜獲苦魔心念言今此沙門未會見我横造妄語正使其師尚不知吾況其弟子目連報曰吾復知卿即心所念魔即恐懼已覺我矣即化徹身出住其前目連告魔過去之世拘樓秦佛時我曾為魔号曰瞋恨吾有一姊名曰黙黑汝為作子以是知之是吾姊子時佛出世有二弟子一曰洪音二曰知想何故名曰洪音住於梵天嚮咳出聲聞于三千知想者獨處閑居坐山樹下三昧正受牧牛羊人擔薪負草各相謂言此已命過共闍維之知想從三昧起入城分衛出弊魔試目連經又出中阿含經第三十卷

鬼得他心害怨女人十二

曾有一女人為餓鬼所持即以呪術

而問鬼言何以惱他女人鬼荅之言此女人者是我怨家五百世中而常煞我我亦五百世中斷其命根若彼能捨舊怨之心我亦能捨命時女人作如是言我今已捨怨心鬼觀女人雖口言捨而心不放即斷其命出抄毗婆沙經第八卷

波旬嬈固文殊十二

魔設供饍化作四万比丘著垢弊敗衣執持破鉢胷背悲露面皃醜惡跛蹇瘂僂心懷遑懅受種種食文殊令諸化人鉢食常滿揣食在口饍不得納身體不安自然躃地問於魔言比丘何故不食魔曰是欲死矣文殊曰無毒之人豈復行垢毒耶有婬怒癡人是則為毒因為說法我無是毒五百諸天從魔来者發菩提心出文殊現寶藏經下卷

餓鬼請問目連所因得苦十三

目連至恒河邊見五百餓鬼羣来趣水有守水鬼鐵杖驅逐令不得近於是諸鬼逕詣目連礼目連足各問其罪一鬼曰我受此身常患熱渴先聞恒河水清且涼歡喜趣之沸熱壞身試飲一口五藏燋爛臭不可當何因

縁故受如此罪目連曰汝先世時作
經律異相卷第四十六　第十二張　傍
相師相人吉凶少實多虛或毀或譽
自稱審諦以動人心詐惑欺誑以求
財利迷惑衆生失如意事
復有一鬼言我常為大狗利牙赤白
来齧我肉遺有骨在風来吹起肉續
復生狗復来齧此苦何因目連荅言
汝前世時作天祠主常教衆生煞羊
以血祠天汝自食肉是故今日以肉
償之
復有一鬼言我常身上有糞周遍塗
湯亦復齧之是罪何因目連荅曰汝
前世時作婆羅門惡邪不信道人乞
食取鉢盛滿糞以飯著上持與道人
道人持還以手食飯糞汙其手是故
今日受如此罪
復有一鬼言我腹極大如甕咽喉手
脚其細如針不得飲食何因此苦目
連荅言汝前世時作聚落主自恃豪
貴飲食縱横輕欺餘人奪其飲食飢
困衆生
復有一鬼言我常趣溷欲齧食糞有
大羣鬼捉杖驅我不得近廁中爛臭

經律異相卷第四十六　第十三張
飢困無賴何因如此目連荅言汝前
世時作佛圖主有諸白衣供養衆僧
供辦食具汝以厭供設客僧細者
自食
復有一鬼言我身上遍滿生舌斧來
斫舌斷續復生如此不已何因故尒
目連荅言汝前世時作道人衆僧差
作寮漿石蜜塊大難消以斧斫之盜
心取一口以是因緣故還斫舌也
復有一鬼言我常有七枚熱鐵丸直
入我口入腹五藏燋爛出還復入何
因故受此罪目連荅言汝前世時作
沙弥行果承子到其師所鄣其師故
偏心多與實長七枚
復有一鬼言常有二熱鐵輪在我兩
腋下轉身體燋爛何因故尒目連荅
曰汝前世時與衆僧作餅盜心取兩
幡侠兩腋底
復有一餓鬼言我丸極大如甕行時
擔著肩上住則坐上進止患苦何因
故尒目連荅曰汝前世時作市令常
以輕秤小斗與重秤大斗取常自欲
得大利於已侵尅餘人

經律異相卷第四十六　第三張 [illegible]

復有一鬼言我常雨肩有眼胷有口

鼻常無有頭何因故爾目連答言汝

前世時恒作魁膾弟子若殺罪人時

汝常有歡喜心以繩著結挽之

復有一鬼言我常有熱鐵針入出我

身受苦無賴何因故爾目連答言汝

前世時作調馬師或作調象馬難制

汝以鐵針刺脚又時牛遲亦以針刺

復有一鬼言我身常有火出燒燜懊惱

何因故爾目連答言汝前世時作國

王夫人更一夫人王甚幸愛常生嫉

心伺欲危害值王卧起去時所愛夫

人眠猶未起著衣即生惡心正值作

餅有熱麻油即以灌其腹腹爛即死

復有一鬼言常有旋風迴轉我身不

得自在隨意東西心常懊悶何因故

爾目連答言汝前世時常作卜師或

時實語或時妄語迷惑人心不得

隨意

復有一鬼言我身常如坑肉無有脚

眼耳鼻等恒為虫鳥所食罪苦難堪

何因緣故答言汝前世時常與他藥

墮他兒胎

復有一鬼言常有熱鐵籠籠絡我身
燋熱懊惱何因受此目連荅言汝前
世時常以羅網掩捕魚鳥
復有一鬼言我以物自蒙籠頭亦常
畏人來殺我心常怖懼不可堪忍何
因故尒荅言汝前世時婬犯外色常
畏人見或畏其夫捉縛打殺或畏官
法戮之都市恐怖相續
復有一鬼問曰我受此身肩上常有
銅瓶滿中洋銅灌頭擧
體燋爛如是受苦無數無量有何罪
咎荅言汝前世時出家為道僧典飲
食以一蘇瓶私著餘處有客道人來
者不與之共已出蘇行與舊僧此蘇
是招提僧物一切有分此人藏隱雖
與不等由是緣故受此罪也出雜藏經

惡鬼見帝釋形稍醜滅十四

釋提桓因在普集講堂與玉女共相
娛樂是時有天子白帝釋言瞿曇
知今有惡鬼在尊座上令三十三天
極懷恚怒鬼轉端正顏貌勝常釋提
桓因便作是念此鬼必是神妙之鬼
往至鬼所相去不遠自稱姓名吾是

釋提桓因諸天之主惡鬼轉醜可惡
稍稍減（出增一阿含經第二十七卷）
鬼還鞭其故屍十五
昔外國有人死魂還自鞭其屍傍人
問曰是人已死何以復鞭報曰此是
我故身為我作惡見經戒不讀偷盜
欺詐犯人婦女不孝父母兄弟惜財
不肯布施令死令我墮惡道中勤苦
毒痛不可復言是故來鞭之耳（出譬喻經）

經律異相卷第四十六

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造